

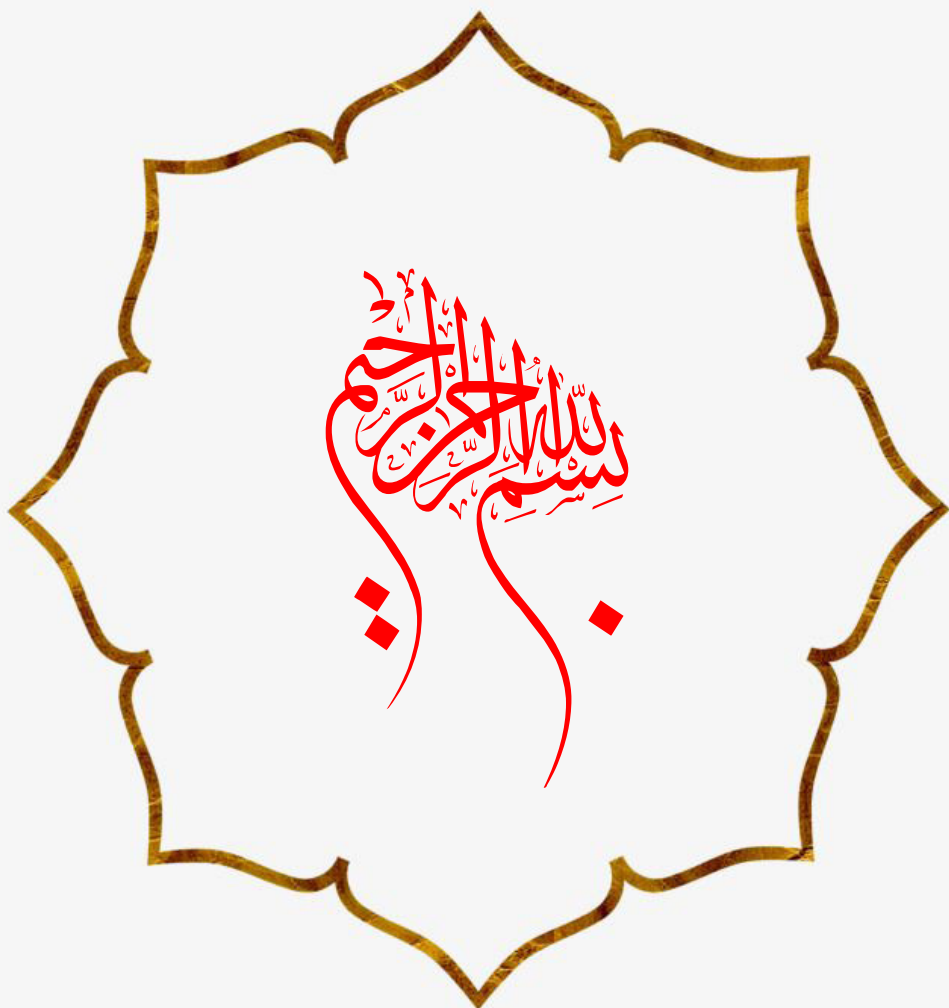
الإرشاد إلى حُسن الأخلاق

كتبه

عبد الله بن محسن الصاعدي

الطبعة الأولى

١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

من عبد الله بن محسن الصاعدي إلى ولده وكل
من يقرأ هذه النصيحة من ذريته وعموم المسلمين.
الحمد لله كثيرا والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:

اعلموا رحماني الله وإياكم أن غاية المؤمن في هذه
الدنيا هي ابتغاء مرضات ربه ومن ثم وجب عليه
الجهاد في تطويع النفس لنيل تلك الغاية، وإن السبيل

للوصول لمرضات الله باتباع أمره ونهيه المتمثل في الشرع الذي جاء به النبي ﷺ.

ومن أعظم الأوامر التي ينبغي للعبد اتباعها وتحقيقها وإعمال النفس على تجريدتها لله حتى يلقي ربه، هو توحيد رب العالمين وذلك بإفراد العبادة له وحده دون سواه، فيسعى العبد المسلم أن تكون أعماله خالصة في القصد والتوجه لله عزَّوَجَلَّ، وكل التفات قلبه للصمد الواحد الأحد وقد فصلت ذلك لك يا بني في كتابي (المرشد إلى التوحيد) ومن ثم إذا جرد العبد قلبه وعمله لله حرص أشد الحرص على أوامر الإسلام العظام وأركانه الشداد وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج فأداها لله حق تأديتها متبع في ذلك سنة نبيه دون زيادة أو نقصان أو تفريط وإفراط.

ثم عليك يا بني بعد ذلك أن تسوس نفسك على الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة سعيًا منك في تحصيل محبة الله لك.

ولنيل احسن الخلق مما بعث به النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** بقوله: **«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»** (١).

ووصى به خير صحبة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن معاذ بن جبل أراد سفراً، فقال: يا رسول الله، أوصني قال: **«اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: اسْتَقِمْ، وَلِيَحْسُنْ خُلُقُكَ»** (٢).

(١) أخرجه أحمد (٨٩٥٢) واللفظ له، والحاكم (٤٢٢١)، والبيهقي (٢١٣٠١) باختلاف يسير

(٢) المستدرک علی الصحیحین (٧٨٢٥) خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد

وقوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** لأبي ذر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: يا أبا ذر، «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»^(١).

وجعل حسن الخلق آية ودليل على كمال الإيمان ومقياس للتفاضل بين المؤمنين.

عن أبي هريرة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**، قال: قال رسول الله، «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»^(٢).

وعن أبي هريرة، أن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قال: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا»^(٣).

(١) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد (٢١٣٩٢)

(٢) المستدرک على الصحيحین (٢) حکم المحدث: صحيح على شرط مسلم

(٣) أخرجه أحمد (٨٨٢٢) واللفظ له، والبخاري في (الأدب المفرد) (١٣٠٨)، والبزار (٩٤٤٢) باختلاف

ثم بين رسولنا لمن أقام الأخلاق في نفسه وسعى في تكميل ما نقص منها في طبعه بالفضل الجزيل عند قيام الناس لرب العالمين

فعن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) - ثلاث مرَّاتٍ يقولها - قُلْنَا: بلى يا رسول الله قال: (أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا) ^(١).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِئِ بِالْهَوَاجِرِ» ^(٢).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ» ^(٣).

(١) تخريج صحيح ابن حبان (٤٨٥) إسناده حسن

(٢) صحيح الترغيب (٢٦٤٤) حسن لغيره

(٣) صحيح الجامع (٥٣٩٠) حكم المحدث: صحيح

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لأصحابه: «أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: الأَجُوفَانِ: الفَرْجُ وَالفَمُ، وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»^(١).

فاذا علمت بني أمرأ هذه فضله وهو جزء من مبعث محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان حرياً بك يا أن تسوس نفسك عليه وتجاهدها حتى تجملها بأحسن الأوصاف من الأخلاق .

وحسن الخلق هو والتحلي بالفضائل و التخلي من الرذائل، بحمل النفس على ما يجملها ويزينها

(١) صحيح الأدب المفرد (٢٢٢) حكم المحدث: حسن

والبعد عما يقبحها ويشينها من بذل الندي، وكفّ
الأذى، واحتمال الأذى،

**ثم قد تسألني يا بني ما السبيل إلّ تحصيل الحسن
من الأخلاق**

اعلم أرشدك الله لمرضاته أن صلاح النفس
واستقامتها على محاسن الأخلاق وبعدها وتركها
لمساوئها إنما يكون بقدر تمسك المرء بكتاب ربه
وسنة رسوله فإذا نظر العبد في آيات التنزيل وأعملها
في نفسه تحقق له مراده بعد توفيق الله له

**وما جاء في كتاب ربنا من أمر بحمل النفس على
أحسن الأخلاق**

■ في قوله الله تعالى في تقوى الله :

* ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: آية ١٨].

■ وقوله في الأمانة :

* ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ءُؤْتِمِنَ ءَمَنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: آية ٢٨٣]

■ وقوله سبحانه في كظم الغيظ، والعفو عن الناس :

* ﴿وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: آية ١٣٤]

■ وقوله في التسامح والإعراض عن الجاهلين :

* ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [١٩٩]

[سورة الأعراف: آية ١٩٩]

■ وقوله في الإحسان والصبر:

* ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [سورة الزمر: آية ١٠].

■ وقوله في الإحسان إلى الوالدين والأقربين، واليتامى والمساكين والجار، وصلة الأرحام:

* ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [سورة النساء: آية ٣٦].

■ وقوله في الصبر على المصائب :

* ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة آل عمران: آية ٢٠٠]

■ وقوله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة

إلى الخير وإلى الإسلام :

* ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: آية ١٠٤]

■ وقوله في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

وحسن الخطاب :

* ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: آية ١٢٥].

■ وقوله في التوكل على الله :

* ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى

بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ [سورة الفرقان: آية ٥٨].

■ وقوله في التعاون على البر والتقوى :

* ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

[سورة المائدة: آية ٢]

■ وقوله في القناعة وخفض الجناح للمؤمنين :

* قال تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا

مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

[سورة الحجر: آية ٨٨].

■ وقوله في عدم الكبر والفخر والخيلاء:

* ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ [سورة لقمان: آية ١٨]

■ وقوله في الإيمان بقضاء الله وقدره:

* ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى

اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ [سورة التوبة: آية ٥١].

ثم عليك بني بالنظر في سيرة خير المرسلين الذي

وصفه ربه بقوله سبحانه ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾

[سورة القلم: آية ٤] وذلك بقراءة ما كتبه العلماء في سيرته

وأحواله ومعاملته لربه والناس، وأجود ما كتب

في هذا الباب كتاب الشمائل المحمدية للترمذي

وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي.

فقد تمثل فيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسمى مكارم الأخلاق،
وتجمعت فيه كل الصفات الحميدة،، والخصال
النبيلة التي لم تجمع في بشر قبله ولا بعده، فشد
رحلك ويمم وجهك نحو الوارد عن رسول الله من
قوله وفعله وما حكي عن خلقه فطبقه في نفسك.

ثم يا بني لتحسن من أخلاقك وتقوم نفسك، فإني
أرشدك لأمر إذا طرقتها أعانتك على حمل نفسك
على ما يزينها من جميل الأخلاق

■ وأول هذه الأمور:

الدعاء

فإذا رغبت بني بالتحلي بمكارم الأخلاق، و
التخلي من مساوئ الأخلاق - فلتلجأ إلى ربك،

ولترفع إليه أكف الضراعة؛ ليرزقك حسن الخلق،
ويصرف عنك سيئها، ولهذا كان من دعاء النبي -

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَاهِدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي
لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي
سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ» (١).

وكان من دعائه: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ،
وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَدْوَاءِ» (٢).

ثم مع الدعاء عليك بالمجاهدة لقوله تعالى
﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

[سورة العنكبوت: آية ٦٩].

(١) تخريج صحيح ابن حبان (١٧٧٢) إسناده صحيح على شرط مسلم

(٢) المستدرک على الصحيحين (١٩٧٣) صحيح على شرط مسلم

ثانيها: المحاسبة للنفس

وذلك بنقد نفسك إذا ارتكبت أخلاقاً ذميمة، وحملها على ألا تعود إلى تلك الأخلاق مرة أخرى. ثم النظر والتفكير في الآثار المترتبة على حسن الخلق: فإن معرفة ثمرات الأشياء، واستحضار حسن عواقبها - من أكبر الدواعي إلى فعلها، وتمثلها، والسعي إليها.

فكلما تصعبت النفس بلوغ أحسن الأخلاق فذكرها تلك الآثار، وما تجني بالصبر من جميل الثمار؛ فإنها حينئذ تلين، وتنقاد طائعة منسرحة؛ فإن المرء إذا رغب في مكارم الأخلاق، وأدرك أنها من أولى ما اكتسبته النفوس، وأجل غنيمة غنمها الموفقون - سهل عليه نيلها واكتسابها

وعليك بالنظر في عواقب سوء الخلق: وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم، والهم الملازم، والحسرة والندامة، والبغضة في قلوب الخلق؛ فذلك يدعو المرء إلى أن يقصر عن مساوئ الأخلاق، وينبث إلى محاسنها.

ثم أسع بني إلى تحصيل الأخلاق وتمثلها في نفسك ومن جملة هذه الأخلاق:

أن تكون عفيفا

والعفة تحملك على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحملك على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعك من الفحشاء، والبخل، والكذب، والغيبة، والنميمة.

ثم كن شجاعا

والشجاعة تحملك على عزة النفس، وإيثار الضيم، وإيثار معالي الأخلاق والشم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس، وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته.

وهي تحملك على كظم الغيظ، والحلم؛ فإنه بقوة نفسك وشجاعته تمنعها عن النزق والطيش.

ثم عليك بالعدل

فهو يحملك على اعتدال الأخلاق، وتوسطها بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فيحملك على خلق الجود الذي هو توسط بين البخل والإسراف، وعلى خلق

التواضع الذي هو توسط بين الذلة والكبر، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب، والمهانة وسقوط النفس.

ثم كن بشوش الوجه طلق المحيا،

وتجنب العبوس والتقطيب

أخو البشر محبوب على حسن بشره

ولن يعدم البغضاء من كان عابسا

قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر!

- أي بوجه طلق مستبشر -.

قال: إن في ذلك دفع ضغينة بأيسر مؤونة،

واكتساب إخوان بأيسر مبدول.

ومما جاء في السنة حثا على هذا الخلق قوله
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُّ معروفٍ صدقةٌ وإن من المعروفِ
 أن تلقى أخاك بوجهٍ طلقٍ وأن تُفرِّغَ من دلوِّكَ في إناءِ
 أَخِيكَ»^(١).

وقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ
 شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ»^(٢).

❁ ومن أحكم ما قالته العرب:

ولربما ابتسم الكريم من الأذى
 وفؤاده من حرّه يتأوه

(١) سنن الترمذي (١٩٧٠) حكم المحدث: حسن

(٢) صحيح مسلم (٢٦٢٦)

فلا بتسام للحياة يضيؤها، ويعين على احتمال
مشاقها، والمبتسمون للحياة أسعد الناس حالا
لأنفسهم ومن حولهم، ومن أعظم ما يعين على
اكتساب هذه الخلّة الإقبال على الله **عَزَّوَجَلَّ** وطهارة
القلب، وسلامة المقاصد وحب الخير للناس
والتغافل عن اقوالهم.

ثم اعلم بني أن التفاضي والتغافل

من أخلاق الأكابر والعظماء، وهو مما يعين على
استبقاء المودة واستجلابها، وعلى قطع العداوة و
المباغضة.

ثم إن التغافل يرفع المنزلة، ويعلي المكانة وهو
دليل على سمو النفس،

قال ابن الأثير عن صلاح الدين الأيوبي: وكان
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حليماً حسن الأخلاق، متواضعاً، صبوراً على
ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من
أحدهم ما يكره، ولا يعلمه بذلك، ولا يتغير عليه.
وبلغني أنه كان جالساً وعنده جماعة، فرمى بعض
المماليك بعضاً بحذاء فأخطأته ووصلت الحذاء إلى
صلاح الدين فأخطأته، ووقعت بالقرب منه، فالتفت
إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه؛ ليتغافل عنها.
وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كثير
التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه، وحينما
يسأل عن ذلك كان يقول:

ليس الغبيّ بسيد في قومه
لكنّ سيّد قومه المتغابي

ثم عليك بالحلم وعدم الطيش والغضب

لأن الحلم من أشرف الأخلاق، وأحقه بذوي
الألباب؛ لما فيه من سلامة العرض، وراحة الجسد،
واجتلاب الحمد.

وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب.
وليس من شرط الحلم ألا يغضب الحليم، وإنما
إذا ثار به الغضب عند هجوم دواعيه كفّ سورته
بحزمه، وأطفأ ثأثرته بحلمه.

فإذا اتصف المرء بالحلم كثر محبوه، وقل
شأنؤه، وعلت منزلته، ووفرت كرامته.

ومن الحلم والتغافل الإعراض عن الجاهلين

فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه، وأراح نفسه، وسلم من سماع ما يؤذيه.

قال عزَّجَلَّ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

[سورة الأعراف: آية ١٩٩].

فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛ إذ يرفعها عن أسافل الناس .

ثم ترفع عن مشاغبة الجهلاء وسبابهم إذ أن الترفع عن ذلك من شرف النفس، وعلوَّ الهمة، كما قالت الحكماء: شرف النفس أن تحمل المكاره - أي تتحملها - كما تحمل المكارم - أي تتصف بها .

قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ:

إذا سبني نذل تزايدت رفعة
وما العيب إلا أن أكون مسابه
ولو لم تكن نفسي عليّ عزيزة
لمكّنتها من كل نذل تحاربه
فإذا بلغك أذى من قريب أو جار أو سباب ونيل
منك فأعرضت عنه وترفعت عن الخوض فيما
خاض فيه .

فعليك بنسيان الأذية

ليصفو قلبك له، ولا تستوحش منه؛ فمن تذكّر إساءة
إخوانه لم تصف له مودتهم، ومن تذكّر إساءة الناس إليه
لم يطب له العيش معهم؛ فانس ما استطعت النسيان.

ثم اغلبهم بالعفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان

فهذا سبب لعلو المنزلة، ورفعة الدرجة،
قال النبي **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**: «**وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ
إِلَّا عِزًّا**»^(١).

وفي العفو والصفح من الطمأنينة، والسكينة،
والحلاوة، وشرف النفس، وعزها، وترفعها عن تشفيها
بالانتقام - ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام
وامثل في ذلك قول المقنع الكندي:

**وإن الذي بيني وبين بني أبي
وبين بني عمي لمختلف جدًا**

(١) صحيح مسلم (٢٥٨٨).

إذا قد حو الي نار حرب بزندهم
قدحت لهم في كلّ مكرمة زندا
وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا
ولا أحمل الحقد القديم عليهم
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا
و يجدر بك بني توطين نفسك على لزوم العفو
عن الناس كافة، وترك الخروج لمجازاة الإساءة؛ إذ
لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا
سبب لنماء الإساءة وتهيجها أشد من الاستعمال
بمثلها.

ولا تظن أن العفو عن المسيء، والإحسان إليه

مع القدرة عليه - موجب للذلة والمهانة، وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء عليك ، فإن هذا خطأ؛ لأن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة بحال؛ فإن الذلة احتمال الأذى على وجه يذهب بالكرامة، أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه، حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس رفعة ومهابة.

فالعفو إسقاط حقك جوداً، وكرماً، وإحساناً مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك؛ رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق.

ثم عليك بالسخاء

أن السخاء محبة ومحمدة، كما أن البخل مذمة ومبغضة، فالسخاء يجلب المودة، وينفي العداوة،

ويكسب الذكر الجميل، ويخفي العيوب والمساوئ.
ثم أعلم بني: أن السخاء سخاءان؛ سخاوة نفس
الرجل بما في يديه، وسخاوته عمّا في أيدي الناس.
وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم، وأبرأ
من الدنس، وأنزه من العيب.
فإن أنت جمعتهما، فبذلت وعففت فقد
استكملت الجود والكرم.

ثم عليك بني بتجنب الغول الكبير وهو الغضب

لأن الغضب جمرة تتقد في القلب، وتدعوك إلى
السطوة والانتقام والتشفي.

فإذا ما ضبطت نفسك عند الغضب، وكبحت
جماحها عند اشتداد سورتها - فإنه يحفظ عل نفسك

عزتها وكرامتها، وينأى بك عن ذلّ الاعتذار، ومغبة
الندم، ومذمة الانتقام.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مَرَارًا،
قَالَ: لَا تَغْضَبْ»^(١).

قال الماوردي: فينبغي لذي اللب السوي، والحزم
القوي أن يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدها، ويقابل
دواعي شرّته بحزمه فيردها؛ ليحظى بأجل الخيرة،
ويسعد بحميد العاقبة.

ومما يعينك بني على تسكين الغضب ذكر الله
عَزَّوَجَلَّ وأن تتقل عن الحالة التي أنت عليها، فإن
كنت واقفا فاجلس وان كنت جالسا فاضطجع، ثم

(١) صحيح البخاري (٦١١٦).

عليك أن تتذكر ثواب العفو وعواقب الغضب، وأن
توطن نفسك على ما يصيبها من أذى الخلق، وأن
لا يغلبك غضبك إذا غضبك بل عليك أن تصرع
غضبك في مهده قبل أن يثور فتندم.

ثم تجنب بني الجدل واللفظ ورفع الأصوات

لأن الجدل يذكي العداوة، ويورث الشقاق،
ويقود إلى الكذب، ويدعو إلى التشفي من الآخرين.
فإذا تجنبته سلمت من اللجاج، وحافظت على
صفاء قلبك، وأمنت من كشف عيوبك، وإطلاق
لسانك في بذى الألفاظ، وساقط القول.

ثم إن اضطررت إلى الجدل الذي تريد به إحقاق
الحق وإقامة العدل فليكن جدالاً هادئاً يراد به.

الوصول إلى الحق، وليكن بالتي هي أحسن وأرفق. قال تعالى: ﴿وَجَدَلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [سورة النحل: آية ١٢٥].

أما إذا لَجَّ خصمك في الجدل، وعلا صوته في المجلس فإن السكوت وترك الجدل أولى لك في هذه الحال

ثم عليك بني بقبول نصيحة من نصحك

إذا كانت حقا

فإنها مما تعينك على اكتساب الأخلاق الفاضلة، ويبعثك على التخلي عن الأخلاق الساقط. فمن تقبل النصيح وأخذ به، اكتمل سوء دمه، وتمت مروءته، وتناهى فضله.

ومن أهداك عيبك فعليك أن تتقبل ذلك بالبشر والقبول، وتظهر له الفرح والسرور بما أطلعك عليك من عيبك.

وعليك بالتسليم بالخطأ إذا وقعت فيه، فذلك آية حسن الخلق، وعنوان علو الهمة، ثم إن فيه سلامة من الكذب، ومن الشقاق؛ فالتسليم بالخطأ فضيلة ترفع قدر صاحبها، واحذر من تسويغك للخطأ فإنه منقصة لنفسك وزيادة لعيوبها.

ثم عليك بلزوم الرفق مع اهلك وأحبائك

وعامة الناس

لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ

إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^(١).

أي أن الرفق لا يكون في شيء إلا أكمله وزينه وجعله محمودا، ولا ابتعد عن شيء إلا عابه وجعله قبيحا ناقصا

وقال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»^(٢).

ثم يابني إن ابتليت بقريب أو زميل لا تطيقه نفسك لسوء خلقه أو لنفرة تجدها تجاهه.

عليك بـ (المدارة) له

والمدارة ترجع إلى حسن اللقاء، ولين الكلام،

(١) صحيح مسلم (٢٥٩٤).

(٢) صحيح البخاري (٦٩٢٧).

وتجنب ما يشعر ببغض أو غضب، أو استنكار إلا في
أحوال يكون الإشعار به خيرا من كتمانها.

فمن المداراة أن يجمعك بالرجل يضمرك
العداوة مجلس، فتقابل به بوجه طلق، وتقضيه حق
التحية، وترفق به في الخطاب.

فالمداراة تزرع المودة والألفة، وتجمع الآراء
المشتتة، والقلوب المتنافرة

وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ:

إني أحيي عدوي عند رؤيته
لأدفع الشرّ عني بالتحيات
وأظهر البشر للإنسان أبغضه
كأنه قد حشا قلبي محبات

ثم عليك بني بسنام خصال الخير

وهو لزوم الصدق

فإن للصدق آثاراً حميدة، وعوائد عديدة؛ فالصدق حسنة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، فهو دليل على حسن السيرة، ونقاء السريرة، وسمو الهمة، ورجحان العقل.

فبالصدق يشرف قدر المرء، وتعلو منزلته، ويصفو باله، ويطيب عيشه؛ فهو ينجي صاحبه من رجس الكذب، ووخز الضمير، وذل الاعتذار، ويحميه من إساءة الناس إليه، ونزع الثقة منه، كما أنه يكسبه عزة، وشجاعة، وثقة في النفس، فيظل موفور الكرامة، عزيز النفس، مهيب الجناح.

ولا يمكن أن يستقيم لأحد سوؤدد، ولا تعلو له مكانة، ولا يحرز قبولا في القلوب، ما لم يرزق لسان صدق.

ثم إن الصدق يهدي إلى البر، وحسن الخلق من جملة ذلك البر.

ثم عليك بني بتجنب كثرة اللوم والتعنيف على من أساء

فلا يحسن بالعاقل أن يسرف في لوم من أساء، خصوصا إذا كان المسيء جاهلا، أو كان ممن يندر وقوع الإساءة منه؛ فكثرة اللوم مدعاة للغضب، وغلظ الطبع. و موجبة للعداوة، ومجلبة لسماع ما يؤذي.

فلا تعاتب إخوانك وأحبائك على كل صغيرة
وكبيرة، بل التمس لهم المعاذير، واحملهم على
أحسن المحامل، ثم إن كان هناك ما يستوجب
العتاب فليكن عتاباً لنا رفيقاً .

واحرص بني مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق

الفاضلة

فهذا الأمر من أعظم ما يربي على مكارم
الأخلاق، وعلى رسوخها في النفس؛ فالمرء مولع
بمحاكاة من حوله، شديد التأثير بمن يصاحبه.

فإذا ما وفق المرء لصحبة الأجلّاء العقلاء من
ذوي الدين والمروءة- فإن ذلك من علامات توفيقه
وهدايته.

فإذا كان الأمر كذلك فحرى بك بني أن تبحث
عن الإخوان الثقات؛ حتى يعينوك على كل خير،
ويقصروك عن كل شر.

ثم عند مجالستك بني لأهل ودك وصحبك

عليك مراعاة أدب المحادثة والمجالسة:
بالإصغاء للمتحدث، وتجنب مقاطعته، أو تكذيبه،
أو الاستخفاف به، أو المبادرة إلى إكمال حديثه، أو
القيام عنه قبل إتمام كلامه.

وتجنب الثثرة والاستئثار بالمجلس، والحديث
عن النفس على سبيل المفاخرة.

والحذر من سرعة الجواب، والتعميم في الذم،
وتكرار الحديث بلا داع، وكثرة الأسئلة، وتعمد

الإحراج فيها.

وعليك بالحديث بما يناسب المقام، والتواضع
لمن تتحدث إليهم.

ومراعاة المشاعر، وتجنب البذاءة وهجر القول.
وعليك أن تجلس في المجلس على هيئة محترمة،
بعيدة عما ينافي الذوق، أو يشعر بقلّة الأدب.

ويلزمك إلقاء السلام حال الدخول وحال
الخروج، والتفصح في المجالس، وألا تقيم شخصا
وتجلس في مجلسه ومكانه، وألا تفرق بين اثنين
متجالسين إلا بإذنهما، وألا تتناجى بصاحبك عن
صاحبك الآخر إذا كنتم ثلاثة .

ثم عليك بلزوم الحياء

والحياء خلق حسن، يبعث على فعل الجميل في القول والفعل واللباس والهيئة وترك القبيح فيها .
فإذا تحليت بالحياء انبعثت إلى الفضائل، وأقصرت عن الرذائل.

والحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خلق الإسلام، وهو شعبة من شعب الإيمان.
كما قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

وقال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»^(١).

(١) صحيح البخاري (٦١٢٠).

ثم اعلم بني أنه إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر
مصافوه، وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب،
ولانت له القلوب الغضاب .

جعلك الله بني ممن صلح عمله وحسن خلقه
وختم الله له بالخاتمة الحسنة.

والله أعلم وأحكم

كتبه

الواثق بربه

عبدالله بن محسن الصاعدي

الخميس ١٤/١٢/١٤٤٥هـ

